摩訶僧祇律卷第二十六　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之四

本罪者比丘覆藏罪乞別住已復語
比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比
丘問言是本罪中間罪答言是本罪復
問覆不覆答言覆比丘語言長老先
別住者已如法行今所說覆者當更
乞別住已是兩罪合行波利婆沙共
行摩那埵共阿浮呵那是名別乞共
行波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵
那比丘覆藏罪索別住行至半復語
比丘言長老我更有僧伽婆尸沙比
丘問言是本罪中間罪答言是本罪
復問覆不覆答言覆比丘應語汝先
別住者已如法行今所覆者應更乞
別住已是兩罪合行波利婆沙共行
摩那埵共阿浮呵那是名別乞共行
波利婆沙共行摩那埵共阿浮呵那
比丘覆藏罪乞別住行竟復語比丘
言長老我更有僧伽婆尸沙比丘問
言本罪中間罪答言本罪復問覆不
覆答言覆應語言先別住者已 如法

行令所覆者應更乞別住行已是二
罪合乞摩那埵共阿浮呵那是名別
乞別行波利婆沙共行摩那埵共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟
乞摩那埵已復言長老我更有僧伽
婆尸沙應問是本罪中間罪答言是
本罪問覆不覆答言覆應語先波利婆
沙摩那埵已如法行令所覆者應更
乞波利婆沙行竟更乞摩那埵是二
罪合行已共阿浮呵那是名別乞別
行波利婆沙別乞合行摩那埵共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙竟
乞摩那埵行至半復語比丘言長老
我更有僧伽婆尸沙乃至應語先摩
那埵已如法行令所覆者應更乞波
利婆沙行已更乞摩那埵是二罪合
行摩那埵共阿浮呵那是名別乞別
行波利婆沙別乞共行摩那埵共阿
浮呵那比丘覆藏罪行波利婆沙摩
那埵竟復語比丘言長老我更有僧
伽婆尸沙乃至應語先波利婆沙摩
那埵已如法行令所覆者應更乞波
利婆沙摩那埵行已是二罪合乞阿

浮呵那是名別乞別行波利婆沙摩
那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行波
利婆沙摩那埵阿浮呵那竟復語比
丘言長老我更有僧伽婆尸沙乃至
應語言先波利婆沙摩那埵阿浮呵
那已如法行今所覆者應更乞波利
婆沙摩那埵阿浮呵那是名別乞別
行波利婆沙摩那埵阿浮呵那比丘
覆藏罪與波利婆沙已語比丘言長
老我更有二僧伽婆尸沙應問是本
罪中間罪若言是本罪問言覆不覆
若言一覆一不覆應語言先波利婆
沙已如法行今不覆者停覆者更乞
波利婆沙合行已共行摩那埵共阿
浮呵那如是別住中別住竟摩那埵
初中竟阿浮呵那竟亦如上說比丘
覆藏罪與波利婆沙已復語諸比丘
言長老我更有三僧伽婆尸沙應問言
是本罪中間罪若言是本罪復問覆
不覆若言一覆一不覆一疑應語言先
波利婆沙已如法行今不覆者停疑
者當決定覆者當乞波利婆沙共行
摩那埵共阿浮呵那如是別住中別

住竟摩那埵初中竟阿浮呵那竟亦
如上說是名本罪中間罪者比丘覆
藏罪行別住竟語比丘言長老我更有
僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪答
言是中間罪問言何時犯答言別住
中犯問言覆不覆答言覆應語言長
老先別住者已如法行但少一夜今
覆者應更乞別住合行共行摩那埵
共阿浮呵那是名別乞共行別住共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住已行摩那埵語比丘言長老
我更有僧伽婆尸沙應問言是本罪中
間罪答言中間罪問言何時犯答言
摩那埵中問言覆不覆答言覆應語
長老先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜今覆者應更乞別住
行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那
是名別乞別行別住別乞摩那埵共
行摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏罪
行別住摩那埵阿浮呵那竟復語比
丘言長老我更有僧伽婆尸沙應問是
本罪中間罪答言中間罪問言何時犯
答言別住中間犯問言覆不覆答言覆

應語言長老先別住已如法行但少
一夜摩那埵阿浮呵那不成就今覆
罪應更乞別住合行已更合乞摩那
埵共阿浮呵那是名別乞共行別住
合乞摩那埵共阿浮呵那比丘覆藏
罪行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟
復語比丘言長老我更有僧伽婆尸
沙應問是本罪中間罪答言中間罪
問言何時犯答言摩那埵中間言覆不
覆答言覆應語言先別住摩那埵者
已如法行但摩那埵中少一夜阿浮
呵那不成就今所覆者應更乞別住
行已更乞摩那埵合行共阿浮呵那
是名別乞別行別住別乞合行摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
中語比丘言長老我更有二僧伽婆
尸沙問言是本罪中間罪答言中間
罪問何時犯答言別住中間覆不覆
答言一覆一不覆應語先別住者已
如法行但少一夜不覆者停覆者更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那是名別乞合行別住共行摩那埵
共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住已

行摩那埵中語比丘言長老我更有
二僧伽婆尸沙應問言是本罪中間罪
荅言中間問何時犯荅言摩那埵中
問覆不覆荅言一覆一不覆應語先
別住摩那埵已如法行但摩那埵中
少一夜令不覆者停覆者應更乞別
住行已更合乞摩那埵共阿浮呵那
是名別乞別行別住合乞共行摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問言是本罪
中間罪荅言中間問何時犯荅言別
住中問言覆不覆荅言一覆一不覆
應語先別住已如法行但少一夜摩那
埵阿浮呵那不成就令不覆者停覆
者應更乞別住合行行已合乞摩那
埵共阿浮呵那比丘覆藏罪行別住
摩那埵阿浮呵那竟語比丘言長老
我更有二僧伽婆尸沙應問是本罪
中間罪荅言中間問何時犯荅言摩
那埵中問覆不覆荅言一覆一不覆
應語先別住摩那埵已如法行但摩
那埵中少一夜阿浮呵那不成就令

不覆者停覆者應更乞別住行已合
乞摩那埵共阿浮呵那復有比丘覆
藏罪行別住中語比丘言長老我更
有三僧伽婆尸沙應問言是本罪中間
罪答言中間問言何時犯答別住中
問言覆不覆答言二覆二不覆二疑
應語先別住者已如法行但少一夜
今不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那至摩那埵中更說亦如是比丘覆
藏罪行別住摩那埵阿浮呵那竟語
比丘言長老我更有三僧伽婆尸沙
應問言是本罪中間罪答言中間問何
時犯答言別住中問覆不覆答言一
覆一不覆一疑應語先別住者已如法
行但少一夜摩那埵阿浮呵那不成
就不覆者停疑者當決定覆者應更
乞別住合行共行摩那埵共阿浮呵
那摩那埵中更犯三罪亦如上說是
名別乞別行別住別行摩那埵共阿
浮呵那是名中間罪比丘故出精犯
僧伽婆尸沙覆藏罪欲行別住應請
善知羯磨比丘作是言長老與我作

波利婆沙羯磨時得意比丘至戒場
上作求聽羯磨羯磨人應作是說大
德僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏若僧時到僧某
甲比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪
十夜覆藏欲從僧乞十夜别住法者
諸大德聽某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏欲從僧乞十
夜别住僧忍默然故是事如是持此
人應偏袒右肩胡跪合掌作是言大
德僧聽我某甲比丘故出精犯一僧伽
婆尸沙罪十夜覆藏今從僧乞十夜
别住哀愍故唯願僧與我十夜别住
法如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘故出精犯一僧伽婆
尸沙罪十夜覆藏已從僧乞十夜别
住若僧時到僧某甲比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜
别住白如是大德僧聽某甲比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
已從僧乞十夜别住法僧今與某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏與十夜别住諸大德忍某甲

比丘故出精犯一僧伽婆尸沙十夜
覆藏與十夜別住者默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如上
說僧已與某甲比丘故出精犯一僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏與十夜別住
竟僧忍默然故是事如是持羯磨已
此人即入界內應白僧偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘
故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆
藏我已從僧乞十夜別住僧已哀愍
故與我十夜別住法大德僧我某甲
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏我今行別住法僧憶念持如
是三說白言我隨順行七事如是若
二若三乃至犯十罪者應合乞別住
羯磨羯磨人應作是說大德僧聽某
甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精
乃至十罪一切十夜覆藏若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十罪一切十夜覆藏欲從
僧乞一切通合十夜別住諸大德聽
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏欲從僧乞一切通合十夜別住

僧忍黙然故是事如是持此人應從僧
乞徧袒右肩胡跪合掌作是言大德
僧憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
今從僧乞一切通合十夜别住哀愍
故唯願僧與我一切通合十夜别住法
如是三乞羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧
乞一切通合十夜别住法若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十
夜覆藏一切通合與十夜别住法白
如是大德僧聽某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞一切通合十夜别住
法僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪一切通合十夜别住諸大德忍
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜
覆藏一切通合與十夜别住者黙然
若不忍者便說是第一羯磨第二第
三亦如是說僧已與某甲比丘犯十
僧伽婆尸沙罪十夜覆藏一切通合
與十夜别住竟僧忍黙然故是事如

是持若欲此中行者即白應白僧偏
袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出
精乃至十一切十夜覆藏巳從僧乞
一切通合乞十夜別住法僧巳衰愍
故與我一切通合十夜別住法大德
僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪故出精乃至十一切十夜覆藏我
今合行別住法僧憶念持如是三說
白言我隨順行七事此人當日日憶
數滿應如是白大德僧聽我某甲比丘
犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十
一切十夜覆藏我巳從僧乞一切通
合十夜別住法僧巳與我十夜別住
法我巳行十夜別住法竟僧憶念持
如是三說若此閒衆滿者應行摩那
埵若不滿者應求衆滿處應請善知
羯磨比丘得意人將至戒塲上若無
戒塲者不羯磨地不得作僧事羯磨
地如上說羯磨人應問行別住滿不
不空僧伽藍行別住不無本罪中間
罪不不共比丘同一房一障住不容
比丘來白不時集非時集白不如是

捨被如法已若犯一若二若三乃至十罪應合乞摩那埵羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟欲從僧乞通合六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住我已行十夜別住竟今從僧乞通合六夜摩那埵哀愍故唯願僧與我通合六夜摩那埵如是三乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞十夜別住某甲比丘行十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那埵若僧時到僧某甲比

丘犯十僧伽婆尸沙罪故出精乃至
十一切十夜覆藏行別住竟一切通
合與六夜摩那埵白如是大德僧聽
某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故出
精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
一切通合十夜別住某甲比丘已行
十夜別住竟已從僧乞一切通合與六
夜摩那埵僧今與某甲比丘犯十僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通
合與六夜摩那埵諸大德忍某甲比
丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏行
別住竟通合與六夜摩那埵者默然
若不忍者便說是第一羯磨第二第
三亦如是說僧與某甲比丘犯十僧
伽婆尸沙罪十夜覆藏行別住竟通
合與六夜摩那埵竟僧忍默然故是
事如是持羯磨已應即日入僧中白
作如是說大德僧聽我某甲比丘犯十
僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一切
十夜覆藏已從僧乞十夜別住法我
已行十夜別住竟已從僧乞通合六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵大
德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

罪十夜覆藏行別住竟一切通合行
六夜摩那埵僧憶念持如是三說白
言我隨順行七事如是三說第二曰
應白作是說大德僧聽我某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至一
切十夜覆藏我已從僧乞十夜別住
僧已與我十夜別住我已行十夜別住
竟已從僧乞通合六夜摩那埵僧已
與我六夜摩那埵我行摩那埵一夜
已過五夜在僧憶念持如是三說如
是日日應白乃至六夜應白作是說
大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽婆尸
沙罪故出精乃至十一切十夜覆藏
我已從僧乞十夜別住僧已與我十
夜別住我已行十夜別住竟已通合
乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那
埵我已行六夜摩那埵竟至阿浮呵
那僧憶念持若此間衆滿者應請善
知羯磨人作如是言長老與我作羯
磨羯磨人應問不滅衆行摩那埵不
究竟摩那埵不無本罪中間罪不不
共比丘一房一障住不客比丘來白不
時集非時集白不日日白界內僧不若

二如法者羯磨人應作是說大德僧
聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏已從僧乞
十夜別住僧已與十夜別住某甲已行
十夜別住竟已從僧乞通合六夜摩那
埵僧已與六夜摩那埵某甲比丘已
六夜行摩那埵竟若僧時到僧某甲
比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏
行十夜別住摩那埵竟欲從僧乞通
合阿浮呵那諸大德聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏通合行
別住摩那埵竟欲從僧乞通合阿浮
呵那僧忍默然故是事如是持此人
應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作
是言大德僧聽我某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏已從僧乞通合十夜別住僧已
與我十夜別住我已行十夜別住竟
已從僧中乞通合六夜摩那埵僧已
與我六夜摩那埵我已行六夜摩那
埵竟今從僧乞十夜覆藏罪通合阿
浮呵那哀愍故唯願僧與我十夜覆
藏罪通合阿浮呵那如是三乞羯磨

人應作是說大德僧聽某甲比丘犯
十僧伽婆尸沙罪故出精乃至十一
切十夜覆藏已從僧乞通合十夜別
住僧已與十夜別住法某甲比丘已
行十夜別住法竟已從僧乞通合六夜
摩那埵僧已與六夜摩那埵某甲比
丘已行六夜摩那埵竟已從僧乞十
夜覆藏罪通合阿浮呵那若僧時到
僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪故
出精乃至十一切十夜覆藏通合行別
住摩那埵竟通合與阿浮呵那白如是
大德僧聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙
罪故出精乃至十一切十夜覆藏已
從僧乞通合十夜別住僧已與十夜
別住某甲比丘已行十夜別住竟已
從僧乞通合六夜摩那埵僧已與六
夜摩那埵某甲比丘已行六夜摩那
埵竟已從僧乞十夜覆藏罪通合阿
浮呵那僧今與某甲比丘犯十僧伽
婆尸沙罪故出精乃至十一切十夜
覆藏通合行十夜別住六夜摩那埵
竟通合與阿浮呵那諸大德忍某甲
比丘犯十僧伽婆尸沙罪十夜覆藏

通合行十夜別住摩那埵竟通合與
阿浮呵那者默然若不忍者便說是
第一羯磨第二第三亦如是說僧巳
與其甲比丘十夜覆藏一切通合十
夜別住摩那埵阿浮呵那竟僧忍默
然故是事如是持善男子聽汝巳如
法出罪一白三羯磨衆僧和合滿二
十衆集僧作羯磨事難汝當謹慎
莫復更犯是名別住摩那埵阿浮呵
那比丘攝竟應羯磨不應羯磨者
佛住舍衛城廣說如上瞻波比丘相
言諍訟不和合住一人舉一人二人
舉二人衆多人舉衆多人諸比丘
以是因緣往白世尊瞻波比丘非法
生一比丘舉一比丘二比丘舉二比丘
衆多比丘舉衆多比丘佛告諸比丘
有四羯磨何等四有非法不和合羯
磨有非法和合羯磨有如法不和合
羯磨有如法和合羯磨非法不和合
羯磨者比丘無事僧與作折伏羯磨
諸比丘知非法故遮不來比丘不與
欲持欲來不說比丘無事僧與作折
伏羯磨不行隨順與捨諸比丘知非

法故遮不来比丘不與欲持欲来者
不說是二俱名非法不和合羯磨非
法和合羯磨者比丘無事僧與作折
伏羯磨諸比丘不知非法故不遮不
来諸比丘與欲持欲来者說比丘無
事僧與作折伏羯磨不行隨順與捨
諸比丘不知非法故不遮不来諸比
丘與欲持欲来者說是二俱名非法
和合羯磨如法不和合羯磨者比丘
有事僧與作折伏羯磨諸比丘不知
如法故遮不来諸比丘不與欲持欲
来者不說比丘有事僧與作折伏羯
磨行隨順與捨諸比丘不知如法故
遮不来諸比丘不與欲持欲来者不
說是二俱名如法不和合羯磨如法
和合羯磨者比丘有事僧與作折伏
羯磨諸比丘知如法故不遮不来諸
比丘與欲持欲来者說比丘有事僧
與作折伏羯磨行隨順法與捨諸比
丘知如法故不遮不来諸比丘與欲持
欲来者說是二俱名如法和合羯磨
是中如法和合羯磨是名應羯磨餘
者不應復有不應羯磨比丘非折伏

事作折伏羯磨諸比丘知非法故遮
人不現前不問不引過非法不和合
衆不成就自不成就羯磨不成就若
二不成就是名不應羯磨行隨順已
應捨捨者有六作折伏羯磨作不語
羯磨作擯出羯磨作發喜羯磨作舉
羯磨作別住摩那埵羯磨作折伏羯
磨者應隨順行五事比丘事比丘尼
事眷屬事羯磨事王事作折伏羯
磨已應語言長老汝莫復更犯犯者
僧更重治汝是五事應二隨順行
行已折伏下意僧應與作捨羯磨是
名捨作不語羯磨者應隨順行五事
比丘事比丘尼事眷屬事羯磨事王
事作羯磨已應隨順行五事雖復百
歲應驗依止持戒下至知二部律十
歲比丘晨起應問訊與出大小行器
唾壺來置常處與齒木與掃地迎食
浣衣當鉢一切盡供給唯除礼拜按
摩若病時得令按摩應教二部律若
不能者教一部律若復不能者應廣
教五衆戒應教善知陰界入十二因
緣應教善知罪相非罪相威儀應教

非威儀應遮若學已即名為捨作擯
出羯磨者應隨順行五事比丘事乃
至王事羯磨已應安著僧伽藍邊住
隨順行五事二如法已應與捨是
名捨擯出作發喜羯磨者應隨順行五
事比丘事乃至王事羯磨已應遣到
所犯俗人家悔過若俗人言尊者故
在精舍中住耶若故在彼住者我當
斷彼食及衣錢物僧應語言此非僧
過汝應更往向彼下意令其歡喜若
彼喜者即名為捨作舉羯磨者應隨
順行五事比丘事乃至王事羯磨已
應安著僧伽藍外邊門向阿練若處
若來入塔院僧院中掃地者比丘應
逆掃其跡若來益洗脚處水大小行
處水者應還瀉棄若共行弟子依止
弟子者不得喚作和上阿闍梨弟子
不應語言彼舉餘人應語隨順行應
捨惡邪惡邪比丘不應共語不應共
住不應共法食不共佛又共法不共
僧不共布薩不共自恣不共羯磨得
語外道欲坐便坐不得語彼舉令坐
若病者不應看病得語彼檀越若親

里言被舉人病汝往看若無常者不 覺
應與華香供養香不應為作飲食非
時漿供養僧不應分衣鉢不應與
燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫
咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧
事淨於惡邪比丘不應起惡心何以
故乃至燋炷不應起惡應作是念莫
令後人習此邪見若放牧人取薪草
人持衣鉢来施者得取即彼為施主
若被舉人隨順行五事得正見心意
調柔者得與捨行波利婆沙摩那埵
比丘應隨順行七事比丘事乃至王
事廣解如上說是名捨作他邏弛者
佛住舍衛城廣說如上尒時須達居
士語姉言姉住是聚落中為我料理
客僧時瞻波比丘衆来見已歡喜共
相問訊善来大德與敷置牀褥請令
就座坐已與洗脚水塗足油非時漿
夜與燈火已頭面礼足胡跪合掌作
是言大德僧為我故明日受我食即
受請已須臾第二衆来復為敷牀褥
請令就座與洗脚水塗足油非時漿
已頭面礼足胡跪合掌作是言大德

僧明日為我故受我食此衆言我不共彼食聞言何故荅言是被舉人彼言我非被舉復言汝是被舉人何故言非如是被舉不被舉竟夜共諍隣比俗人發不喜心居士姉聞已嫌言云何沙門竟夜共諍被舉不被舉生不喜心晨起竟不與前食後食駕草馬車還舍衛城詣須達居士所具說上事乃至竟不料理居士聞已心懷不樂語姉言此是惡事應與何故不與是法非法事在沙門尒時須達往世尊所頭面礼足却坐一面具以上事乃至被舉不被舉具白世尊被舉人我等當云何恭敬供養唯願世尊具分別說佛告居士有義無義亦應知是法非法是律非律皆悉應知是中有義如法如律行者應供給無有方便被舉比丘得共從事佛告居士但當行施作諸功德是法非法沙門自知時大愛道比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等當云何乃至無有方便被舉比丘得共從事尒時尊者阿難優波離往世

尊所亦復如是

尒時尊者舍利弗白佛言世尊彼
擧比丘我等云何得知乃至無有方
便被擧比丘得共從事尒時舍利弗
白佛言世尊云何名他邏咃佛語舍
利弗有七事非他邏咃似他邏咃二
他邏咃何等七或有狂故不著此衆
不著彼衆謂是他邏咃是冣初非他
邏咃似他邏咃如是心乱鈍癡病病
故不著此衆不著彼衆復次舍利弗
或有人為利故作是念若我著此衆失
彼利若著彼衆失此利是二俱不著
復次或有人得二衆利故作是念我
為得二邊利故不著此衆不著彼衆
舍利弗是名七事非他邏咃似他邏
咃二他邏咃者自護心待時自護心
者見他是非作是念業行作者自知
譬如失火但自救身焉知他事是名
自護心待時者或有人見他諍訟相
言作是念此諍訟相言時到自當判
斷是名二他邏咃尒時舍利弗白佛
言世尊云何名中他邏咃佛告舍利
弗有一人共此衆法食味食亦共彼

衆法食味食請斷當事復次舍利弗
中他邏吔亦共此衆法食味食亦共
被衆法食味食人不請而斷當事時
舍利弗白佛言世尊他邏吔比丘欲
料理被舉比丘當云何佛告舍利弗
被舉人行隨順法心柔耎欲料理者
不得時集非時集為料理當先方便
若溫室若講堂上若衆多人集處應往
訪問年少比丘長老頗聞汝和上阿
闍梨語若中間有人料理被舉人當
聽不若言我聞和上阿闍梨語若被
舉人行隨順法心柔耎設有人為語
者合此人治若聞是語默然而止若
言我聞和上阿闍梨語被舉人行隨
順法心柔濡可憐無人為其料理聞
是語者不得故集衆當因時集非時集
如是舍利弗被舉人到布薩自恣日
應至僧中作是言我被舉比丘行隨
順法心柔耎與我捨如是三說已應
還出出時不得默然而去應偏袒右
肩合掌卻行若衆中有人語者他邏
吔比丘應問長老此人本何事故被舉
復有人嫌言此人被舉何故不知應

摩訶僧祇律卷第二十六 第三十張 益

當合治者聞是語應默然止若言長
老此人被擧行隨順法心柔軟無人
料理可與捨他邏咃比丘應語言長
老世尊說有二人剛強未治者應治
已治柔軟者應捨若如是得衆人意
者應作求聽羯磨已聽乞羯磨人應
作是說大德僧聽某甲比丘有是事
僧欲饒益故作擧羯磨彼行隨順法心
柔軟若僧時到僧某甲比丘欲從僧
乞捨擧羯磨諸大德聽某甲比丘欲
從僧乞捨擧羯磨僧忍默然故是事
如是持此人應乞偏袒右肩胡跪合
掌作是言大德僧聽我某甲比丘有是
事僧欲饒益故作擧羯磨我已行隨
順法心柔軟捨本惡見今從僧乞捨
擧羯磨哀愍故唯願僧與我捨擧羯
磨如是三乞羯磨人應作是說大德
僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益故
作擧羯磨彼行隨順法心柔軟捨本惡
見已從僧中乞捨擧羯磨若僧時到
僧與某甲比丘捨擧羯磨白如是大
德僧聽某甲比丘有是事僧欲饒益
故作擧羯磨彼行隨順法心柔軟捨

畫

本惡見已從僧中乞捨舉羯磨僧今
與某甲比丘捨舉羯磨諸大德忍僧
與某甲比丘捨舉羯磨者默然若不
忍者便說是第一羯磨第二第三亦
如是說僧已與某甲比丘捨舉羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名他
邏䭾異住者

佛住舍衛城廣說如上尒時須達居
士語姉言住是聚落中有客僧来為
我供給時瞻波比丘衆来見已歡喜
請令就座隨宜供給已胡跪合掌作
是言唯願大德明日受我施食須臾
第二衆来即請就座種種供給已請
明日食此衆言我不共彼衆食問言
何故荅言彼衆破僧彼言我不破僧
復言汝實破僧何故言不如是竟夜
共諍隣比俗人聞已發不喜心居士
姉不悅遂不供給早起駕草馬車還
舍衛城向須達具說上事居士聞已
往世尊所頭面礼足却住一面即以
上事具白世尊世尊此破僧人我等
得恭敬供養不唯願世尊具分別說
佛告居士有義應知無義亦應知是法

非法是律非律皆悉應知此中有義
如法如律應供給無有方便破僧人
應與共住佛語居士但當行施作諸
功德是法非法事在沙門尒時大愛
道比丘尼白佛言世尊此破僧人我
等云何得知如上廣說尒時尊者阿
難舍利弗優波離往世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊破僧人我
等云何得知佛語優波離有義應知
無義亦應知是法非法是律非律此
中有義如法如律當行無二方便破
僧人應共住尒時尊者優波離白佛
言世尊云何名破僧佛告優波離有
二事名破僧何等二一者增惡法二
者增惡人復問非法衆滿如法衆減
名破僧不不也復問非法衆減如法
衆滿名破僧不不也復問非法衆滿
如法衆若減十若十五名破僧不不
也復問非法衆滿如法衆滿若減十
若十五是中若二法語人坐名破
僧不不也復問若非法衆滿如法衆
滿若減十若十五是中若二法語人
不坐不與欲不與見不欲名破僧不

摩訶僧祇律卷第七 第十六張 登

不也復問若非法衆滿如法衆滿若
減十若十五若二十法語人不坐不
與欲不與見不欲強牽未受具足人
足數名破僧不不也復問若非法衆
滿如法衆滿若減十若十五若二
法語人不坐不與欲不與見不欲不
強牽未受具足人足數一切盡欲破
僧名破僧不不也佛告優波離非法
衆滿如法衆滿若減十若十五若二
二法語人不坐不與欲不與見不欲
不強牽未受具足人足數復不一切
欲破僧但一往處共一界別衆布薩
別自恣別作僧事是名破僧若知是
欲破僧人者諸比丘應語長老莫破
僧破僧罪重墮惡道入泥犁我當與
汝衣鉢授經誦經問事教誡若故不
止者應語有力勢優婆塞言長壽此
人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞
應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道
入泥犁中我當與尊者衣鉢病瘦湯
藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝
婦供給所須若故不止者應拔舍羅
等驅出出已應當唱令作是言諸大

德有破僧人來宜當自知若如是僧
猶故破僧者是名破僧者於中布施
故名良福田於中受具足故名善受
具足若覺已應去若不去者是名破
僧伴是破僧伴黨盡壽不應共語共
住共食不共佛法僧不共布薩安居
自恣不共羯磨得語餘外道出家人
有牀座欲坐便坐不得語彼坐是名
異住與波羅夷學悔者
佛住舍衛城廣說如上尒時舍衛城
中有難提不樂在家捨家出家行亦
禪住亦禪坐亦禪卧亦禪時亦有衆
多難提即名此禪難提如波羅夷中
廣說諸比丘即驅出出已在祇桓門間
立啼作是言長老我犯波羅夷無一念
覆藏心我樂袈裟不欲捨離佛法時
難提母來復啼作是言我見樂出家
而世尊驅出難提姊復來亦啼作是
言我弟樂作沙門而世尊驅出諸比
丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘
是難提犯波羅夷無一念覆藏心僧
應與波羅夷學悔羯磨此人應從僧
乞偏袒右肩胡跪合掌作是言大德

僧聽我難提犯波羅夷無一念覆藏心
今從僧乞波羅夷學悔哀愍故唯願
僧與我波羅夷學悔羯磨如是三乞
羯磨人應作是說大德僧聽難提比
丘犯波羅夷無一念覆藏心已從僧
乞波羅夷學悔羯磨若僧時到僧與
難提波羅夷學悔羯磨白如是大德
僧聽難提比丘犯波羅夷無一念覆
藏心已從僧乞波羅夷學悔羯磨僧
今與難提比丘波羅夷學悔羯磨諸
大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔
羯磨者默然若不忍者便說是第一
羯磨第二第三亦如是說僧已與難
提比丘波羅夷學悔羯磨竟僧忍默
然故是事如是持此人應在一切比
丘下坐一切沙弥上不得與比丘同
屋過三宿復不得與沙弥過三宿比
丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘
亦不淨得與比丘授食除火淨五生
種及金銀彼應從沙弥受食比丘不
得向說波羅提木叉波羅夷罪僧伽
婆尸沙乃至越毗尼罪得語言不得
作非梵行不得盜不得煞不得妄語

不得飲酒如是二十得教授若本誦波
羅提木叉者不得曲聲誦若敬法者
得心誦不得聽布薩受自恣布薩受
自恣日到僧中作如是言我清淨僧
憶持如是三說已應還四波羅夷中
若有犯者應驅出十三僧伽婆尸沙
已下一切作突吉羅悔是名與波羅
夷學悔羯磨隨順行覓罪相者佛住
舍衛城廣說如上尒時尸利耶婆比
丘數數犯僧伽婆尸沙罪僧集欲作
羯磨尸利耶婆不来即遣使往喚作
是言長老衆僧集欲作羯磨何故不
来尸利耶婆言僧必為我故作羯磨
耳即心生恐怖而来諸比丘問長老
犯僧伽婆尸沙罪耶荅言犯彼心生
歡喜作是念諸梵行人於我起慈心
擧可悔過罪非不可悔即白聽我小
出出已諸比丘於後作是言此比丘
輕躁不定出去須臾當作妄語應當
三過定實然後作羯磨是尸利耶婆
出外作是念我何故而受是罪諸比
丘數數治我罪我不應受諸比丘喚
尸利耶婆入入已問言汝實犯僧伽

[illegible]

婆尸沙罪不善言不犯復問汝何故
僧中說有是罪而言不犯答言我不
憶是事諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼尸利耶婆來來已佛廣問上
事汝實介不答言實介佛告諸比丘
是尸利耶婆於眾僧中言見罪復言
不見不見復言見作是語言不憶僧
應與作覓罪相羯磨羯磨人應作是
說大德僧聽尸利耶婆比丘僧中見
罪言不見不見復言見自言不憶若
僧時到僧與尸利耶婆覓罪相羯磨
白如是大德僧聽尸利耶婆比丘僧
中見罪言不見不見言見自言不憶
僧今與作覓罪相羯磨諸大德忍僧
與尸利耶婆覓罪相羯磨者默然若
不忍者便說是第一羯磨第二第三
亦如是說僧已與尸利耶婆覓罪相
羯磨竟僧忍默然故是事如是持此
人盡壽應行八事何等八不得度人
不得與人受具足不得與人作依止不
得受比丘按摩供給不得作比丘使
不得受次第差會不得為僧作說法
人盡壽不與捨僧和合作覓罪相羯

磨已行此八事盡壽不應與捨是名 摩訶僧祇律卷第二六 第三三張 登[illegible]

覓罪相隨順行

舉羯磨別住摩那埵出罪應不應隨順
他邏馳異住學悔覓罪相第二跋渠竟
舉事者佛住舍衛城廣說如上尒時
瞻波比丘鬪諍相言不和合住一比
丘舉一比丘二比丘舉二比丘衆多
比丘舉衆多比丘作是言我舉長老
我舉長老尒時尊者優波離以是因
緣具白世尊瞻波比丘非法生一比
丘舉一比丘乃至衆多比丘舉衆多
比丘世尊有幾事比丘得舉他人佛
告優波離有三事三因緣比丘得舉
他人何等三事戒不淨見不淨命不
淨何等三因緣見聞疑是名三復次
比丘自身成就五法得舉他人何等
五是實非虛是時非非時是饒益非
不饒益是軟語非麁獷是慈心非瞋
恚是名五法得舉他人又復成就五
法得舉他人何等五淨身業淨口業
正命多聞阿毗曇多聞毗尼優波離
若身業不淨舉他者前人應語長老
自身業不淨何故舉他應先自淨身

摩訶僧祇律卷第二十六　第二十四張　[illegible]

業然後擧他是故優波離欲擧他者
先當淨身業淨口業正命亦如是若
少聞阿毗曇擧他者前人應語長老
何故少聞阿毗曇而擧他罪善哉長
老先當多聞阿毗曇然後擧他是故優
波離欲擧他者先當多聞阿毗曇若
少聞毗尼欲擧他者前人應語長老
何故少聞毗尼而擧他罪長老亦不
知因何事制此戒在何國聚落城邑
制此戒善哉長老欲擧他者先當多
聞毗尼然後擧他是故優波離欲擧
他者應先多聞比尼是名自身成就
五法得擧他人復次優波離有五非
法擧他何等五有罵而後擧有擧而
後罵有即擧而罵有罵而不擧有擧
而不罵罵而後擧者先惡罵已後五
衆罪中若擧二罪是名罵而後擧
擧而後罵者先五衆罪中若擧一
罪已後惡罵是名擧而後罵即擧而
罵者惡罵已汝犯波羅夷惡罵已汝
犯僧伽婆尸沙罪乃至越毗尼罪是
名即擧而罵擧而不罵者五衆罪中
若二罪擧而不惡罵是名擧而不

罵罵而不舉者作種種惡罵而不舉
罪是名罵而不舉是中先罵後舉舉
已後罵即舉而罵者僧不應問不應
受是由舉而不罵者僧應撿挍若欲舉
他時應先語長老我欲舉事聽舉不
前人言欲舉者可尒若不問聽而舉
者越毗尼罪優波離他戒不淨不見
不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚
非慈心舉人者越毗尼罪聞疑亦如
是他見不淨不見非實非時非饒益
麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者越
毗尼罪聞疑亦如是他命不淨不見
不實非時非饒益麁獷非軟語瞋恚
非慈心舉他者越毗尼罪聞疑亦如
是優波離他戒不淨見實時是饒益
是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語
前人前人不印可舉者越毗尼罪聞
疑亦如是他見不淨見實時是饒益
是軟語非麁獷是慈心非瞋恚不語
前人前人不印可舉者越毗尼罪聞
疑亦如是他命不淨見實時是饒益
是濡語非麁獷是慈心非瞋恚不語
前人前人不印可舉者越毗尼罪聞

疑亦如是復有五法成就衆僧中不
應舉他何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡
為利故若成就此五事舉他者身壞
命終墮惡道入泥犁復有五法成就
得舉他何等五不隨愛不隨瞋不隨
怖不隨癡不為利故若成就此五法
得舉他身壞命終得生善道梵行人
所讚歎是名舉治事者六何治犯波
羅夷罪應還俗人作沙弥僧應驅出
犯僧伽婆尸沙罪若覆者與波利婆
沙摩那埵阿浮呵那不覆者行摩那
埵阿浮呵那犯尼薩耆波夜提罪者
此長物應僧中捨已在長老比丘前
偏袒右肩胡跪合掌作是言我長衣過
十日已衆僧中捨犯波夜提罪悔過
前人問言汝見此罪不答言見語言
莫更作答言我頂戴持乃至羯磨衣
與一人後應還犯波夜提乃至越毗
尼罪亦如是悔驗出者有七事壞尼
淨行盜住越濟五逆不能男犯四波
羅夷沙弥惡見是名七事應驅出異
住者
佛住王舍城如提婆達多因緣中廣

說乃至提婆達多走向伽耶城佛於後
向伽耶城共白應布薩佛語阿難汝
去語提婆達多來今日僧作布薩羯
磨事阿難即往作是言長老今日僧
作布薩羯磨世尊喚提婆達多荅
言我不去從今日後不共佛法僧不
共布薩自恣羯磨從今日後波羅提
木叉欲學不學自從我意阿難聞是語
已作是念此是奇事出是惡聲將無
壞僧耶阿難還以上事具白世尊佛
語阿難汝更往提婆達多所乃至阿
難作是念奇事出是惡聲將無壞
僧阿難還後六群比丘自相謂言沙
門瞿曇必當三遣使來我等各各正
意先作布薩事我等作後世名譽佛
在世時提婆達多六群比丘共破僧即
布薩竟阿難以是因緣具白世尊佛
言汝更第三往語提婆達多來今日
僧作布薩羯磨阿難即往作是言世
尊喚今日僧作布薩羯磨荅言我不
去自今日後不共佛法僧不共布薩
自恣羯磨從今日後波羅提木叉毗
尼欲學不學自從我意但我等已作布

薩竟阿難聞已作是念奇哉已壞僧
竟即還以上因緣具白世尊世尊聞
已即說此偈
清淨如月滿　清淨得布薩　身口業清淨
是乃應布薩
佛告阿難非法人已作布薩竟如法
人應作布薩尒時提婆達多破僧六
群比丘破僧伴黨是名異住

摩訶僧祇律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造